

書首

易經

九十

8518
80
6

完

門口
號 80
卷 6

○句解云賁文飾也
剛柔相間雜而成文

○句解云文者但就
其質而飾之非大變
之也故小利於有所
往而加進

周易卷之九

離下
艮上

程朱傳義

傳 賁序卦。蓋者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。物之合則必有文。文乃飾也。如人之合。聚則有威儀。上下之物。之合。聚則有次序。行列合則必有文也。賁所以次噬嗑也。為卦山下有火。山者草木百物之所聚也。下有火。則照見其上。草木品彙。皆被其光彩。有賁飾之象。故為賁也。

賁亨。小利有攸往。賁彼

傳 物有飾而後能亨。故曰无本不立。无文不行。有實而加飾。則可以亨矣。文飾之

圖書印

圖書印

道可增其光彩故能小利於進也

本義

賁飾也。卦自損來者柔自三來而文。柔自上來而文五。剛自五上而文上。又內離而外艮。有文明而各得其分之象。故為賁。占者以其柔來文。剛陽得陰助而離明於內。故為亨。以其剛上文。柔而艮止於外。故小利。有攸往。

彖曰賁亨

本義

亨字疑行

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有

○蒙引云剛柔之交卦變也而天之文亦剛柔之交也故曰天文也文明以止卦德也而人之文亦文明以止也故曰人文也

○句解云剛柔交錯乃天之文

攸往天文也上時掌及

本義

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

文明以止人文也

傳

卦為賁飾之象以上下二體剛柔交相離上體本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也。天下之事无飾不行。故賁則能亨也。柔來而文剛故亨。柔來文於剛而成文明之象。文明所以為賁也。賁之道能致亨。實由飾而能亨也。分剛上而文柔。故小利。有攸往。分乾之中爻。

○句解云離文明而艮止制度有節乃人之文

○蒙引云文明以止且慢說世人道至人

○蒙引云觀乎天文以察時變蓋時變亦不過一剛一柔之相錯而已觀乎人文以化成天下謂天下之人皆文明以止也

往文於良之上也。事由飾而加盛，由飾而能行，故小利有攸往。夫往而能利者，以有本也。賁飾之道，非能增其實也。但加之文，彩耳。事由文而顯盛，故為小利有攸往。亨者，亨通也。往者，加進也。二卦之變，共成賁義，而柔分言上下各主一事者，蓋離明足以致亨，文柔又能小進也。天文也，文明以止，人文也。此承上文言陰陽剛柔相文者。天之文也，止於文明者，人之文也。止謂處於文明也。質必有文，自然之理，理必有對待，生生之本也。有上則有下，有此則有彼，有質則有文，一不獨立，二則為文。非知道者孰能識之。天文，天之理也。人文，人之道也。

本義 又以卦德言之，止謂各得其分。

觀乎天文以察時變

傳 天文謂日月星辰之錯列，寒暑陰陽之代變，觀其運行以察四時之遷改也。

觀乎人文以化成天下

傳 人文，人理之倫序，觀人文以教化天下。天下成其禮俗，乃聖人用賁之道也。賁之象，取山下有火，又取卦變柔來文剛，剛上柔凡，卦有以一體之義及一象而成者，如屯取動乎險中與雲雷訟取剛下險與天水違行是也。有取一文者，成卦之由也。柔得位而上，應之曰小畜，柔得尊位而大，中而上，下應之曰大有，是也有取二體又取消長之義者，雷在地中復，山附於地，剝是也。有取二象兼取一文，交變為義。

者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼
取損下益上是也。有既以一象成卦復取
爻之義者夫之剛決柔姤之柔遇剛是也。
有以用成卦者巽乎水而上水井木上有
火鼎是也。鼎又以卦形為象。有以形為象
者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也。此
成卦之義也。如剛上柔下損上益下謂剛
居上柔在下損於上益於下據成卦而言
非謂就卦中升降也。如訟无妄云剛來豈
自上體而來也。凡以柔居五者皆云柔進
而上行。柔居下者也。乃居尊位是進而上
也。非謂自下體而上也。卦之變皆自乾坤
先儒不達。故謂賁本是泰卦豈有乾坤重
而為泰。又由泰而變之理。下離本乾中爻
變而成離。上艮本坤上爻變而成艮。離在
內。故云柔來艮在上。故云剛上非自下體

而上也。乾坤變而為六子。八卦重
而為六十四。皆由乾坤之變也。

本義 極言賁道之大也。

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

傳 山者草木百物之所聚生也。火在其下
而上照庶類皆被其光明為賁飾之象。

也。君子觀山下有火明照之象以修明其
庶政成文明之治而无果敢於折獄也。折
獄者人君之所致慎也。豈可恃其明而輕
自用乎。乃聖人之用心也。為戒深矣。象之
所取唯以山下有火明照庶物以用明為
戒。而賁亦自有无敢折獄之義。折獄者專
用情實有文飾則沒其情矣。故无敢用文以折獄也。

○象解云艮山下有離火而明昭庶政故卦名曰賁

○蒙孔云明庶政無敢折獄其明可用於小而不可用於大也

○句解云陽明居下而無位但貴飾其所行之趾

本義

山下有火明不及遠明無政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止

故取象如此

初九賁其趾舍車而徒舍音

傳初九以剛陽居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在無位之地

無所施於天下惟自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以爲賁也舍車而徒之義兼於此應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛明守義不近與於二而遠應於四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之賁

○參義云古之恬退者自謂安步以當乘晚食以當肉無罪以當貴豈非賁趾舍車之義歟

○句解云居下位者義不當乘車

象曰舍車而徒義弗乘也

本義剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象也占者自處當如是也

傳舍車而徒行者於義不可以乘也初應四之難舍車而徒行也

君子之賁守其義而已

本義君子之取舍決於義而已

六二賁其須

傳卦之爲賁雖由兩爻之變而文明之義爲重二實賁之主也故主言賁之道飾

○句解云柔而上附於九三之陽乃賁飾其頤下之鬚者

○句解云與上興也與上之陽同其興進

象曰賁其須與上興也

於物者不能大變其質也。因其質而加飾耳。故取須義。須隨頤而動者也。動止惟係於所附。猶善惡不由於賁也。二之文明。惟為賁飾善惡。則係其質也。
本義 二以陰柔居中正。三以陽剛而得正。象占者宜從上之陽剛而動也。

傳 以須為象者。謂其與上同興也。隨上而動。動止惟係所附也。猶加飾於物。因其質而賁之善。惡在其質也。

九三賁如濡如求貞吉

○句解云陽居陽位而上下交皆以陰文之故其賁飾如水之濡沃亦久正固而獲吉

○詩大雅靈臺之篇

傳 三處文明之極。與二四二陰間處相賁。賁之盛者也。故云賁如如。辭助也。賁飾之盛。光彩潤澤。故云濡如。光彩之盛。則有潤澤。詩云麀鹿濯濯。求貞。士。二與二四非正應相比。而成相賁。故戒以常求貞。正賁者。飾也。賁飾之事。難乎常也。故求貞則吉。三與四相賁。又下比於二。二柔文。一剛。上下交。賁為賁之盛也。

本義 一陽居二陰之間。得其賁而潤澤者也。然不可溺於所安。故有求貞之戒。

象曰求貞之吉終莫之陵也

傳 飾而不常且非正。人所陵侮也。故戒能求正則吉也。其賁既常而正。誰能陵之乎。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

○句解云有永貞貞之吉者。居群陰之中。終及莫敢陵犯之

○句解云有永貞貞之吉者。居群陰之中。終及莫敢陵犯之

○蒙引云賁如皤如言其賁之皤也明不成其賁如振恒同人示郊之類也不是截做兩意謂既賁如而

傳 四與初為正應相賁者也本當賁如而未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪為九三之寇讐所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始為其間隔耳

本義 皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

○句解云以陰居陰雖當其位然陰憚乎陽故遲疑未進

傳 四與初相遠而三介於其間是所當之位為可疑也雖為三寇讐所隔未得親於婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也尤然也終得相賁故无尤也

本義 當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

傳 六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢陰比於陽復无所係應從之者也受賁於上九也自古設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高者園圍之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲

○蒙引云賁于丘園指其柔而得中言束帛戔戔既以陰柔之性言

○句解云以柔居尊必資高尚剛德之賢故所資飾在上九在外立園之隱士

○蒙引云賁於立園語意云以立園為賁是以本實為文也

○蒙引云六五之吉者公不至於犯禮而得其分私不至於傷民而是其用誠為善也
○又云易中凡言有喜皆是說可喜之理
○句解云有喜也有君臣相遇之喜也

○蒙引云白賁非全是無色也本有色而復於無色耳故曰无咎以分之白賁為无咎則始之賁極文勝者為有咎矣

○同云初二三四所謂賁者皆賁之常五上所謂賁者則賁之變

賁於外比之賢賁于立園也若能受賁於上九受其裁制如束帛而裁之則雖其柔弱不能自為為可吝少然能從於人成賁之功終獲其吉也裁之束帛及其制為衣服未用則束之故謂之束帛及其制為衣服必剪裁分裂裁然束帛喻六五本質裁之謂受人剪裁而成用也其資於人與蒙同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童幼而資賁於人為可吝耳然享其功終為吉也

本義 六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有立園之象然陰性吝嗇故有束帛裁之象束帛薄物裁之淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

傳 能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

傳 上九賁之極也賁飾之極則失於華偽惟能質白其賁則无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳

本義 賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

傳 白賁无咎以其在上而得志也上九為得志者在而上而文柔成賁之功六五之

○旬解云剥地敗也五陰競進地敗下陽

○蒙引云不利有攸往謂君子也易為君子謀

坤下艮上

君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功為得志也與他卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有華為失實之外故戒以質素則无咎飾不可過也

傳 剥序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥夫物至於文飾亨之極也

極則必反故賁終則剥也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剥於陽故為剥也以一體言之山附於地山高起地上而反附著於地頽剥之象也

剥不利有攸往

傳 剥者羣陰長盛消剥於陽之時眾小人剥喪於君子故君子不利有所往惟當

○蒙引云剥落也剥陽剝也剝之者陰也故曰柔變剛也

○周易舉正云剥豕曰剥剥落也今本脫落字

巽言晦迹隨時消息以免小人之害也

本義 剥落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

豕曰剥剥也柔變剛也

本義 以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也

傳 剥剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則一

○自解云坤順而艮止之可以觀視其卦象而知小人之不終盛象

陽消。至於建戌則極而成剝。是陰柔變剛陽也。陰小人之道。方長盛而剝消於陽。故君子不利。有所往也。

順而止之觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

傳 君子當剝之時。知不可有所往。順時而止。乃能觀剝之象也。卦有順止之象。及處剝之道。君子當觀而體之。君子尚消息盈虛。天行也。君子存心消息盈虛之理。而能順之。乃合乎天行也。理有消衰。有息長。有盈滿。有虛損。順之則吉。逆之則凶。君子隨時敦尚。所以事天也。

本義 以卦體卦德釋卦辭

○自解云艮為山而下附於坤地則是山崩而成平地者故卦名曰剝

象曰山附於地剝上以厚下安宅

○蒙引云宅以位言已之所居也非宅舍之宅厚下安宅斯不至於剝矣

傳 艮重於坤。山附於地也。山高起於地而反附著於地。地剝之象也。上謂人君與居人上者。觀剝之象。而厚固其下。以安其居也。下者上之本。未有基本固。而能剝者也。故上之剝必自下。下剝則上危矣。為人上者。知理之如是。則安養人民。以厚其本。乃所以安其居也。書曰。民惟邦本。本固邦寧。

初六剝牀以足蔑貞凶

傳 陰之剝陽。自下而上。以牀為象者。取身之所處也。自下而剝。漸至於身也。剝牀以足。剝牀之足也。剝始自下。故為剝足。陰自下進。漸消蔑於貞。正凶之道也。蔑无也。

○蒙引云此凶字可。以六四凶字照看。蔑字宜重看。

謂消亡於正道也。陰剝陽柔變剛。是邪侵正。小人消君子。其凶可知。

本義 剝自下起。滅正則凶。故其占如此。蔑滅也。

象曰：剝牀以足以滅下也。

傳 取牀足為象者。以陰侵沒陽於下也。滅沒也。侵滅正道自下而上也。

六二剝牀以辨蔑貞凶。

傳 辨。分隔上下者。牀之幹也。陰漸進而上。剝至於辨。愈蔑於正也。凶益甚矣。

本義 辨。牀幹也。進而上矣。

象曰：剝牀以辨未有與也。

○句解云：剝牀而以。其足以滅其下。漸及於上。

○句解云：剝壞漸盛。至于牀足。中橫木辨別上下處。

○句解云：未有與也。未有陽剛而為。正應之黨與。故漸剝而不止。

傳 陰之侵剝於陽。得以益盛。至於剝。辨者。以陽未有應與故也。小人侵剝君子。若

君子有與。則可以勝。小人不能為害矣。唯其无與。所以被蔑而凶。當消剝之時。而无與。豈能自存也。言未有與。剝之未盛。有與猶可勝也。示人之意深矣。

本義 言未大盛。

六三剝之无咎。

傳 衆陰剝陽之時。而三獨居。剛應剛。與上

下之陰異矣。志從於正。在剝之時。為无咎者也。三之為可謂善矣。不言吉。何也。曰。方羣陰剝陽。衆小人害君子。三雖從正。其勢孤弱。所應在。无位之地。於斯時也。難乎免矣。安得吉也。其義為无咎耳。言其无咎。

○蒙引云：剝之謂衆陰方剝陽也。无咎謂已獨應之故。无咎也。

○蒙引云若元象傳此句則又辭之元咎亦甚難解

○後漢書列傳六十八呂強字漢盛河南成臯人也云

所以勸也

本義

象曰剥之无咎失上下也

傳

三居剥而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剥之道為无咎如東漢之呂強是也

本義

六四剥牀以膚凶

傳

始剥於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剥已

○句解云剥漸盛而至干上卦則壞其牀及人肌膚矣故純於凶

甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也

本義

象曰剥牀以膚切近災也

傳

五為君位剥已及四在人則剥其膚矣剥及其膚身垂於亡矣切近於災禍也

傳

六五貫魚以宮人寵无不利
剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以

○蒙引云貫魚以宮人寵言陰能從陽之利也
一說五陰為群有貫魚之象而六五為之長又有以宮人寵之象

○句解云剥及膚雖未深入人身已迫近於災等

陽在上。衆陰有順從之道。故發此義。

本義 魚陰物。官人陰之美。而受制於陽者。也。五為衆陰之長。當率其類。受制於陽。故有此象。而占者如是。則无不利也。

象曰。以官人寵終无尤也。

象曰。以官人寵終无尤也。

傳 羣陰消剥於陽。以至於極。六五若能長率羣陰。順首。反獲寵愛於陽。則終无過尤也。於剥之將終。復發此義。聖人勸遷善之意。深切之至也。

上九碩果不食。君子得輿。小人剥廬。

上九碩果不食。君子得輿。小人剥廬。

傳 諸陽消剥已盡。獨有上九一爻尚存。如碩果之果不見食。將見復生之理。上九而不食者。

○句解云。陽將剥盡。而上九一陽獨居高處。外乃碩果之果繫而不食者。

○蒙引云。碩果不食。文之象也。得輿剥廬。占之象也。

亦變則純陰矣。然陽无可盡之理。變於上則生於下。无間可容息也。聖人發明此理。以見陽與君子之道不可亡也。或曰。剥盡則為純坤。豈復有陽乎。曰。以卦配月。則坤當十月。以氣消息言。則陽剝為坤。陽來為復。陽未嘗盡也。剝盡於上。則復生於下矣。故十月謂之陽月。恐疑其无陽也。陰亦然。聖人不言耳。陰道盛極之時。其亂可知。亂極則自當思治。故衆心願載於君子。君子得輿也。詩。匪風下泉。所以居變風之終也。理既如是。在卦亦衆陰宗陽為共載之象。小人剥廬。若小人則當剝之極。剝其廬矣。无所容其身也。更不論爻之陰陽。但言小人處剝極。則及其廬矣。廬取在上之象。或曰。陰陽之消。必待盡而後復生於下。此在上便有復生之義。何也。夫之上六。何以言。

○蒙引云君子既得與則衆陰不以小人稱矣故曰民所載也
○民所載也只據得與二字說道理

終有凶曰上九居剝之極上有二陽陽無可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夫者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何用更言却有復生之理乎

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可

用也

傳 正道消剝既極則人復思治故陽剛君子為民所承載也若小人處剝之極則

○句解云復回轉也陽已盡而再生復股

震下坤上

小人之窮耳終不可用也非謂九為小人但言剝極之時小人如是也

傳 復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理故剝極則復

來陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也為卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故為復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故為反善之義

復亨出入无疾朋來无咎

傳 復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以

○蒙引云復陽復生於下也本卦復象疑是回復之復與茹字對也本義以復生釋

之用其意不用其義也

○參義曰復之陽尚微弱未能遠勝陰也故不言元亨而止言亨既生則漸長長則可以大亨矣

亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則為差忒在君子則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生滅萬物衆陽之功也若君子之道既消而復豈

○蒙引云利有攸往則凡大而建侯行師之舉小而民生日用之事無所不利也

○旬解云七日来復姤之初六一陰生至七變則陽來於內而固復日謂陽氣

能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日来復利有攸往反復之復芳福反又作覆

同彖

傳謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也

本義復陽復生於下也剥盡則為純坤十月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨

○蒙引云剛反與剛長不同剛反原其始剛長要其終也

道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象。故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎。又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也。反復其道往而復來來而復往之意。七日者所占來復之期也。

彖曰復亨剛反

本義 剛反則亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

傳 復亨謂剛反而亨也。陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣。動而以順

○蒙引云利有攸往與亨不同亨云剛反以一陽始生言利往云剛長以象陽之勢言

○句解云復動而生物其可以見天地生

行是以出入无疾。朋來无咎。以卦才言其所以然也。下動而上順是動而以順行也。陽剛反而順動是以得出入无疾。朋來而无咎也。朋之來亦順動也。

本義 以卦德而論

反復其道七日來復天行也

本義 陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也

本義 以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎

生不窮之心乎

○蒙引云一說通十
二辰皆天獨子之半
為天心所在也

○皇侃曰太古未有
酒但用水祭後世雖
有酒猶用水代之示
不忘古也玄酒井中
水是明水也

易經卷九

傳其道反復往來迭消迭息七白而來復
者天地之運行如是也消長相因天之
理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽
復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜
為見天地之心蓋不知動之端序
天地之心也非知道者孰能識之

本義積陰之下一陽復生天地生物之心
幾於滅息而至此乃復可見在入則
為靜極而動惡極而善本心幾息而復見
之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰
冬至子之半天心无改移一陽初動處萬
物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言
如不信更請問包羲至
哉詩也學者宜盡心焉

象曰雷在地中復先主以至白閉關商旅不

○白解云古之王者用冬至陽生之日開塞閉門以育其微陽而養之品量價直曰商遷
貨物日旅冬至之日不行於道路庶君也亦不省察四方之事

行后不省方省反

傳雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能
於下而其微安靜而後能長先王順天道
當至日陽之始生安靜以養之故閉關使
商旅不得行人君不省視四方觀復之象
而順天道也在一人之身亦然當安靜以
養其陽也

本義安靜以養微陽也月令是月
齋戒掩身以待陰陽之所定

初九不遠復无祗悔元吉

傳復者陽反來復也陽君子之道故復為
反善之義初剛陽來復處卦之初復之

○白解云以陽剛之
德居復之最先蓋迷
塗未遠而能復於善
者

易經卷九

十一

○句解云祇與底通底至也

最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至於悔太善而吉也祇宜音抵也玉篇云適也義亦同无祇悔不至於悔也坎卦曰過夫于謂其庶幾乃无祇悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不速改故不至於悔乃不遠復也祇陸德明音支玉篇五經文字羣經音辨並見衣部

本義

一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔太善而吉之道也故其象占如此

○蒙引云以者所以也脩身之道無他知其不善則速改以從善而已

象曰不遠之復以脩身也

傳 不遠而復者君子所以脩其身之道也學問之道无他也唯其知不善則速改

以從善而已

六二休復吉

傳 二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

本義

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

○句解云柔而中正又近於初九陽復之文故休美於復善而吉

○蒙引云仁謂仁者初之不遠復克己復

禮之仁者也

○蒙引云類復去迷復最近不遠復只是

傳 為復之休美而吉者以其能下仁也。仁者天下之公善之本也。初復於仁二能親而下之。是以吉也。

六三類復厲无咎

傳 三以陰躁處動之極復之類數而不能固者也。復貴安固類復類失不安於復也。復善而屢失危之道也。聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可不以類失而戒其復也。類失則為危。屢復何咎過在失而不在復也。

本義 以陰居陽不中不正。又處動極復而无咎。故其占又如此。

象曰類復之厲義无咎也

傳 類復類失雖為危厲然復善之義則无咎也。

六四中行獨復

傳 此爻之義最宜詳玩。四行羣陰之中而獨能復自處於正。下應於陽剛其志可謂善矣。不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理。故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也。曰然則不言无咎何也。曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也。

本義 四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽

○蒙引云此中行二字獨與他處中行不同
○參義曰復六四乃剥六二之反對也皆小人變為君子也

○蒙引云本義云當此之時陽氣甚微未足以有為此以善類言

○蒙引云敦厚於復復得牢固也

氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剥之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道也

傳 稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

傳 六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復無助未能致亨吉也能无悔而已

本義 以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

象曰敦復无悔中以自考也

傳 以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中心順之德

本義 考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其

國君凶至于十年不克征

傳 以陰柔居復之終終迷不復者也迷而告已過由自作既迷不復善在已則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不

○蒙引云復卦辭以氣數動靜之復言復又辭以入事善惡之復言理亦一也

○句解云陰柔而獨復於衆人蓋迷昧而不心復者故凶

○自解云反君道也由其反背乎君道之常也

復无施而可用以行師則終有大敗以之為國則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也

本義

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

象曰迷復之凶反君道也

傳

復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其國君凶謂其反君道也小君居上而治衆當從天下之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也

周易卷之九

○自解云无妄謂无邪妄也動而以天之剛故无邪

周易卷之十

程朱傳義

震下乾上

傳

无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

傳

无妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之

○蒙引云有眚不利有攸往只是一意

○蒙引云无妄占辭是丁正丁反正者所以為无妄不正則妄矣貞則利匪正則有咎而不和矣

道則可以致大亨矣。无妄天之道也。卦言人由无妄之道也。利貞法无妄之道。利在貞正。失貞正則妄也。雖无邪心。苟不合正理則妄也。乃邪心也。故有匪正則為過咎。既已无妄不宜有往。往則妄也。

彖曰无妄剛自外來而為主於內。

○句解云初九之剛自外卦來而為內卦二陰之主則无陰邪之妄

本義

无妄實理自然之謂。史記作无望。謂无所期望而有得焉者。其義亦通。為卦自訟而變。九自二來而居於初。又為震主。動而不妄者也。故為无妄。又二體震動而乾健。九五剛中而應六二。故其占大亨而利於正。若其不正則有咎而不利有所往也。

傳

謂初九也。坤初爻變而為震。剛自外而來也。震以初爻為主。成卦由之。故初為无妄之主。動以天為无妄。動而以天動為主也。以剛變柔為以正去妄之象。又剛正為主於內。无妄之義也。九居初正也。

動而健剛中而應大亨以正天之命也。

傳

下動而上健是其動剛健也。剛健无妄之體也。剛中而應五以剛居中正。二復以中正相應是順理而不妄也。故其道大亨通而貞正乃天之命也。天命謂天道也。所謂无妄也。

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣

○蒙引云无妄之往何之矣謂所以為无

○句解云天之命也此乃正理實為上天所賦之命豈有妄者

妄者正也既云无妄而乃以不正往則為有妄矣欲往何哉

天命不祐行矣哉

傳 所謂无妄正而已。小失於正則為有過。乃妄也。所謂匪正蓋由有往。若无妄而不往何由有匪正乎。无妄者理之正也。更有往將何之矣。乃入於妄也。往則悖於天理。天道所不祐。可乎哉。

本義 以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也。其有不正則不利有所往欲何往哉。蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也。

象曰天下雷行物與无妄先主以茂對時育

○蒙引云味本義天下雷行震動發生之意則萬物不必兼人言

萬物

○蒙引云茂對字樣所謂殷薦盛行大舉永言之類謂善順乎天時也

傳 是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與。洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也。先主觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也。茂盛也。茂對之為言猶盛行未言之比。對時謂順合天時。天道生萬物各正其性命而不妄。王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也。

本義 天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也。先主法此以對時育物因其所性而不為私焉。

○蒙引云本義因其所性性即无妄之理

○句解云：體剛居初，以貴下賤，由此往進，則獲吉。

初九无妄往吉。

傳 九以陽剛為主於內，无妄之象，以剛實變柔而居內，中誠不妄者也。以无妄而往，何所不利？卦辭言不利有攸往，謂既无妄，不可復有往也。過則妄矣。爻言往吉，謂以无妄之道而行，則吉也。

本義 以剛在內，誠之主也。如是而往，其吉可知，故其象占如此。

象曰：无妄之往，得志也。

傳 以无妄而往，无不得其志也。蓋誠之於物，无不能動，以之修身，則身正，以之治事，則事得其理，以之臨人，則人感而化，无所往而不得其志也。

○句解云：无妄而可以往進者，得以遂其欲往之志。

○蒙引云：六二非全無作為也，只是無計較也。不耕獲，不畲，畲只言其不計利耳。言始終一無計較也。

○蒙引云：程傳曰：耕農之始，獲其成終也。田一歲曰畲，三歲曰畲，不耕不畲，無所為於前也。不獲不畲，無所冀於後也。亦義意明。

六二不耕獲，不畲，則利有攸往。

傳 凡理之所然者，非妄也。人所欲為者，乃妄也。故以耕獲，畲，譬之六二居中得正，又應五之中正，居動體而柔順，為動能順乎中正，乃无妄者也。故極言无妄之義，耕農之始，獲其成終也。田一歲曰畲，二歲曰畲，不耕而獲，不畲而畲，謂不首造其事，因其事理，所當然也。首造其事，則是人心所作，為乃妄也。因事之當然，則是順理應物，非妄也。獲與畲是也。蓋耕則必有獲，畲則必有畲，是事理之固然，非心意之所造作也。如是則為无妄，不妄則所往利而无害也。或曰：聖人制作，以利天下者，皆造端也。豈非妄乎？曰：聖人隨時制作，合乎風氣之宜，未嘗先時而開之也。若不待時，則可

聖人足以盡為矣。豈待累聖繼作也。時乃事之端。聖人隨時而為也。

本義 柔順中正。因時順理。而无私意期望。无所為於前。无所冀於後也。占者如是。則利有所往矣。

象曰：不耕穫，未富也。

傳 未者非必之辭。臨卦曰：未順命是也。不耕而穫。不蓄而畬。因其事之當然。既耕則必有穫。既蓄則必成畬。非必以穫畬之富而為也。其始耕蓄。乃設心在於求穫畬。是以其富也。心有欲而為者。則妄也。

本義 富如非富。天下之富言非計其利而為之也。

○蒙引云：朱子曰：又辭言當循理象。辭言不計利循理。則不計利計利非循理也。此說大槩是。

○句解云：无妄之災。柔暗而過中。是欲求无妄之大過。而反為害者。

○蒙引云：六三處不得正。只以時世言。不以行為言。若以行為言。則不得為無故而

有災矣。邑人之災。以邑人擬六三也。

六三：无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

傳 三以陰柔而不中正。是為妄者也。又志應於上。欲也。亦妄也。在无妄之道。為災害也。人之妄動。由有欲也。妄動而得。亦必有失。雖使得其利。其動而妄。失已大矣。况復凶悔隨之乎。知者見妄之得。則知其失。必與稱也。故聖人因六三有妄之象。而發明其理。云：无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。言如三之為妄。乃无妄之災害也。設如有得其失。隨至。如或繫之牛。或謂設或也。或繫得牛。行人得之。以為有得。邑人失牛。乃是災也。借使邑人繫得馬。則行人失馬。乃是災也。言有得則有失。不足

○句解云行路人得
其牛而必求於所繫
之地則反為鄉邑之
橫災

象曰行人得牛邑人災也

以為得也。行人邑人。但言有得則有災。非以為彼已也。妄得之福災亦隨之。妄得之得失亦稱之。固不足以以為得也。人能知此則不為妄動矣。
本義 卦之大爻皆无妄者也。六三處不得牽牛以去而居者。反遭詰捕之擾也。

傳 行人得牛乃邑人之災也。有得則有失。何足以為得乎。

九四可貞无咎

傳 四剛陽而居乾體復无應與。无妄者也。剛而无私。豈有妄乎。可貞固守此自无

○蒙引云程傳曰可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也

○句解云固有之也
其為无妄可固守而
有之於已

象曰可貞无咎固有之也

傳 貞固守之則无咎也

本義 有循守也

九五无妄之疾勿藥有喜

傳 九以中正當尊位下復以中正順應之。可謂无妄之至者也。其道无以加矣。疾

咎也。九居陰得為正乎。日以陽居乾體若復處剛則為過矣。過則妄也。居四无尚剛之志也。可貞與利貞不同。可貞謂其所處可貞固守之。利貞謂利於貞也。

本義 陽剛乾體下无應與可固守而无咎。不可以有為之占也。

○參義曰五乾剛中正而所應亦中正所謂純粹精者也无妄之至也也是而或猶有疾焉是乃无妄之疾也不當得而得者也天下之理邪不勝正妖不勝德故雖有是疾亦勿藥而自愈矣是又无妄之福也

○蒙引云上九非有妄也但以其窮極而不可行耳謂其處時之極非謂其无妄之極也无妄之極則至誠矣又何言

為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也。有喜謂疾自亡也。无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也。既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也。若遂自攻治乃是淪其无妄而遷於妄也。五既处无妄之極故惟戒在動動則妄矣。
本義 乾剛中正以居尊位而下應亦中正。无妄之至也。如是而有疾勿藥而自愈矣。故其象占如此。

象曰无妄之藥不可試也

傳 人之有妄理必修改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也。試暫用也。猶曰少嘗之也。

本義 既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣。試謂少嘗之也。

上九无妄行有言无攸利

傳 上九居卦之終无妄之極者也。極而復行過於理也。過於理則妄也。故上九而行則有過言而无所利矣。

本義 上九非有妄也。但以其窮極而不可行耳。故其象占如此。

象曰无妄之行窮之災也

傳 无妄既極而復加進乃為妄矣。是窮極而為災害也。

☰ 乾下
☷ 艮上

○句解云大畜謂聚而蘊藏也天而藏於山中其所畜者大矣

傳 大畜序卦有無妄然後可畜故受之以大畜無妄則為有實故可畜聚大畜所以次無妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣取天在山中之象則為蘊畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川 畜教 六反

傳 莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人為學術道德充積於內及所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者

○句解云君而能畜賢人之德則賢者不食於家而食君之祿以為食所畜者大則所成者大故宜涉大川之至險

固有矣既道德充積於內宜在上一位以享天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言柔更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者

本義 大陽也以艮畜乾又畜之大畜也又

且新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

○蒙引云剛上而尚賢能止健大正也故占者利貞利貞如何日進必以正也用人亦必以正也除害禁暴之類亦必以正也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

傳以卦之才德而言也乾體剛健良體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也

本義以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

傳剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也

本義以卦變卦體卦德釋卦辭

○蒙引云涉川之理若以象言則為乘木乾行之類若以理言則應天決在以時天者時焉而已矣故中孚之應天時行乃以理之本然言

不家食吉養賢也

本義亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

傳大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟况其他乎

本義亦以卦體而言

○句解云乾天至高乃在艮山之中蓋天特氣平凡山間空虛有雷兩風雲之處皆天也山而能畜夫天故卦名太畜

○蒙引云雲象曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為義

象曰天在山中太畜君子以多識前言往行

以畜其德識如字又音志行下孟反

傳天為至大而山之中所畜至大之象君子觀象以火其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得

之以畜成其德乃太畜之義也

本義天在山中不必實有是事但以其象言之耳

初九有厲利已已夷止反

傳大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被正為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜

止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四與初為正應相援者在太畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義

本義乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往

則有危而利於止也

象曰有厲利已不犯災也

傳有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣

九二輿說輟說吐活反輟音服又音福

○蒙引云謂有厲利已已則不犯災也

○蒙引云輿說輶輶與輻不同輻車輪之輶凡三十條者也輶車上伏兌蓋所以承輶者也

○句解云中无尤也盖居下卦之中處得中道而无怨適

○蒙引語類曰三上俱陽同類相求也若陽遇陰則為所畜矣利有攸往則進矣言必如是乃可進也戒占者之辭

傳 二為六五所畜止勢不可進也五據在處得中道故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車輿脫去輪輶謂不行也

本義 九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

象曰輿說輶中无尤也

傳 輿說輶而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言輿說輶謂其能不行也不行则无尤矣初與二乾體剛健而不足以

進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

傳 三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而

在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自且常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當有銳進故戒以知難與不失其貞也志

○蒙引云此利往與
又辭意不同是以力
三之能言上合志謂
不相富而俱進也

象曰利有攸往 上合志也

傳 所以利有攸往者以與在上者合志也
上九陽性上進且畜已極故不下畜三
而與合志
上進也

六四童牛之牯元吉 牯反

傳 以位而言則四下應於初畜初者也初
居最下陽之微者微而畜之則易制循

○蒙引云然四五所以能止初一之陽者以艮體故也

○句解云六四畜止
初九者也初九始
生角之童牛即當加
橫木以牯其角而防
其抵觸

童牛而加牯大善而吉也槩論畜道則四
艮體居上位而得正是以正德居大臣之
位當畜之任者也大臣之任上畜止人君
之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於
初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上
之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下
之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮其
畜止之於初如童牛而加牯則元吉也牛
之性抵觸以角故牯以制之若童犢始角
而加之以牯使抵觸之性不發則易而无
傷以况六四能畜止上下之惡
於未發之前則大善之吉也

本義

童者未角之稱牯施橫木於牛角以
防其觸詩所謂楅衡者也止之於未
角之時為力則易大善之吉也故其象占
如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

○蒙引云六四元吉有善正所謂上兵伐謀不戰而屈人兵善之善者也

○蒙引徐進齋曰牡豕曰豮攻其特而去之曰豮

象曰六四元吉有喜也

傳天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豮豕之牙吉

傳六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝專有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戰故不勞而治其用若豮豕之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖熱之維之不能使之變也若豮去其

○句解云以柔居尊制惡不以力而得其要道如豮割豮豚之勢而其牙之剛暴自消此盡居道自然之吉

○蒙引云凡言有慶者皆直位

象曰六五之吉有慶也

勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豮豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑罰嚴峻而惡自止也且如止豮豕民有欲心見利則動苟不知教而迫於飢寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之道不尚威刑而脩政教使之有農桑之業知廉恥之道雖賞之不能竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而脩政於此是猶患豕牙之利而不制其牙而獲其勢也

本義

陽已進而止之若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

○蒙引云觀畜極而通之義則知君子患屬之未至耳不患其不伸也

○句解云道大行也其道不終為陰畜而通行者廣大

傳 在上者不知止惡之方嚴刑以敵民故則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也

上九何天之衢亨

傳 予聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也

象曰何天之衢道大行也

本義 何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

震下艮上

傳 何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

傳 頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食養人之身故各為頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已及物以養

○句解云頤者人之頤頤卦象又上止下動為口之象

○蒙引云自求謂自
考也口實口中食物
也似未及爵祿之類
但先儒每兼說而大
象有義以節飲食為
養身之切務則養身
不止飲食也矣

頤貞吉觀頤自求口實

傳 頤之道以正則吉也。人之養身養德養
養育萬物各得其宜者亦正而已矣。觀頤
自求口實觀人之所願與其自求
口實之道則善惡吉凶可見矣。

本義 頤口旁也。口食物以自養故為養義。
為卦上下二陽內含四陰外實內虛
上止下動為頤之象。養之義也。貞吉者占
者得正則吉。觀頤謂觀其所養之道。自求
口實謂觀其所以養身之術。皆得正則吉也。

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也

自求口實觀其自養也

傳 貞吉所養者正則吉也。所養謂所養之
人與養之道。自求口實謂其自求養
身之道皆以正則吉也。

本義 釋卦辭

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大
矣哉

傳 聖人極言頤之道而贊其大。天地之道
則養育萬物養賢萬物之道正而已矣。
聖人則養賢才與之共天位使之食天祿
俾施澤於天下養賢以及萬民也。養賢所
以養萬民也。夫天地之中品物之衆非養

○句解云頤養之道
以得其時為大也故
讀以矣哉之辭

○蒙引云天地之於
萬物此養也聖人之
於萬民亦此養也則
頤之時不既大乎哉

○句解云艮為山乃
中木所聚震雷在其
下以養青發生之故
卦名以頤

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

本義

極言養道
而贊之

則不生聖人裁成天地之道輔相天地之
實以養天下至於鳥獸草木皆有養之之
政其道配天地故夫子推頤之道贊天地
與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或
云用或止云時以其大者也萬
物之生與養時為大故云時

傳

以二體言之山下有雷雷震於山下山
之生物皆動其根發其萌芽為養之
象以上下之義言之艮止而震動上止下
動頤頤之象以卦形言之上下二陽中合
四陰外實中虛頤山之象口所以養身也
故君子觀其象以養其身慎言語以養其

○蒙引云二者養德
養身之切務則知養
身養德之事不止此
二者朱子曰諺云禍
從口出病從口入甚
好此語前輩常用以
解頤之象

○蒙引云徐進齋曰
爾者初也我者四也
舍爾觀我若四語初
之謂也一說我字不
同依動於欲字則我
或為指四

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍音捨朵
多畏反

本義

二者養德養
身之切務

德節飲食以養其體不唯就口取養義事
之至近而所係至大者莫過於言語飲食
也。在身者皆言語於天下則凡命令政教出
於身者皆是慎之則必當而无失。在身者
飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆
是節之則適宜而无傷。推養之道養德養
天下莫
不然也。

傳

蒙之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之
靈龜乃觀我而朵頤我對爾而設初之所
以朵頤者四也然非四謂之也假設之辭

既動於欲則瀕於欲矣故凶
靈龜只是不食故謂之靈至柔願則不足謂之靈龜矣所謂君子去仁惡乎成名

九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在願之時求願人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而孕願者也心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也孕願為孕動其願領人見食而欲之則動願垂涎故以為象

象曰觀我朵頤亦不足貴也

傳九動體孕願謂其說陰而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才然必自失

本義

靈龜不食之物孕垂也孕願欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

○句解云亦不足貴也亦在不足貴重之列

故其才亦不足貴也人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既感所欲而失其正何剛明之有為可賤也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

傳女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則為顛倒故云顛頤顛則拂違經常不可行也若求養於五則往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非

○蒙引云于丘頤又不如顛頤亦有顛頤而求者六四是也以上求下如春秋桓十五年書宋王使宰父來求車是也又有求賄未金春秋皆書以譏之正顛頤拂經之義也

○蒙引云于丘願貞凶本義云未養於上則往而得凶以此為例可見卦爻辭之言吉凶亦有以象言者矣

象曰六二征凶行失類也

道妄動是以凶也願願則拂經不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有人才不足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在他卦多告而凶何也曰時然也陰柔既不足以及自養初上二爻皆非其與故往求則悖理而得凶也

本義 求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也

傳 征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也

本義 初上皆非其類也

六三拂願貞凶十年勿用无攸利

○句解云十數之終也經歷十年之久而不可用

傳 願之道唯正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於願之正道是以凶也得願之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也

本義 陰柔不中正以處動極拂於願矣既拂於願雖正亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大悖也

傳 所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

○蒙引云六三道大悖蓋窮斯濫者也十年勿用道大悖也即

謂其陰柔不中正又處動極也

○句解云六四以陰居陰位故顛倒而未初九之養與初九應故吉

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

傳 四在人在上大臣之位六以陰居之陰柔居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初頤初之養也以上養下則為順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之外故為吉也夫居上位者必有才德威望為下民所尊畏則事行而眾心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌下不敢易又從於人者必有常若問或无

○蒙引云虎視眈眈任之不貳也其欲逐逐久而不替也如云管仲得君如彼其事也是眈眈之意行乎國政如彼其及也是逐逐之意亦為有分

繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也二顛頤則拂經四則吉何也曰二在上而反求養於下下非其應類故為拂經四則居上位以貴下賤使在下之賢由已以行其道上下之志相應而施於民何吉如之自三以下養口體者也四以上養德義者也以君而資養於臣以上位而賴養於下皆養德也

本義

柔居上而得正所應又正而賴其養而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

象曰顛頤之吉上施光也

施始政反

○句解云以柔居尊而資養於人雖若拂違其經常之道然所居者正位所以為奉養之吉

傳 顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致已居上之德施光明被于

天十二七日孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

傳 六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養已以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以已之不足而順從於賢師傳上師傳之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不

○句解云順以從上也柔順以從上九之賢

○句解云以陽剛之德居師傳之位由此以養君與民位高德重必惕厲而獲吉

象曰居貞之吉順以從上也

至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公况其下者乎故書曰王亦未敢誥公賴二公得終信故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣致身盡忠之道言故不同也

本義 六五陰柔不止居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

傳 居貞之吉者謂能堅固順從於上九之賢以養天下也

上九由頤厲吉利涉大川

傳 上九以剛陽之德居師傳之任六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下

陽浮於四陰之上宜
渡大川之至險

○蒙引云天下之得
其養者上九之慶也

之任天下由之以養也。以人臣而當是任必常懷危厲則吉也。如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉。夫以君之才不足而倚賴於已身當天卜大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安。故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎。當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也。

本義

六五賴上九之養以養入是物由上

在上故
利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也。

傳若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也。

周易卷之十

